

易

用

易用卷二 卦爻集說

卷之二

下經

吳郡毛一豐安洲輯

䷗ 咸

䷚ 恒

䷞ 咸

初六
爻辭

按釋文載子夏傳。母作蹄。易注足大指從足旁者。
義正字訓。又行也。與東傳志在外也。義合。

貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

或九四
爻辭

憧憧往來。失寂然不動之體。朋從爾思。失感而遂。

通之用

謂始
爻辭

不恒其德或承之羞貞吝恒爻辭九三〇子曰不占而已

矣論語

按

占。當作專。字訓本占。即不恒之義。惟是爲善不

終。立心勿恒。故或承之羞。來注云或承之羞者。外

人進致其賜也。若依舊注作羞耻。則下文吝字。重

言羞矣。蓋下卦爲巽。巽爲長女。三爻居巽之極。不

恒其德。則進退不果。改節之象。失其婦道之職。則

不容於夫而被黜矣。故外人與夫進其羞也。

䷡ 遯

䷡

大壯

天

有山

遯君子

水遠小

人不惡而嚴

及

北

山為名

於老成也

而未

能

及

見者

也未作

知

此

事

未

作

知

此

事

未

及

見者

也未作

知

此

事

未

作

知

此

事

未

及

見者

也未作

知

此

事

未

作

知

此

事

未

及

見者

也未作

知

此

事

未

作

知

此

事

未

及

見者

也未作

知

此

事

未

作

知

此

事

未

及

見者

也未作

知

此

事

未

作

知

此

事

未

喪羊于易无悔

五失六

大壯

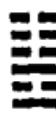
六

失

按本義或漢食貨志。場作易。與宋注易。田畔地如震爲大塗。場之象也。義如无悔者。以是爻陰居五位。不能自悔於心。故彖傳曰。位不當也。

晉

明夷

晉如摧如貞吉。孚裕无咎。

初六
爻辭

君子信而後諫。未信則以爲謗已也。而況初之居下位。未受命於朝者乎。孔子嘗爲委吏矣。曰。會計當而已矣。嘗爲乘田矣。曰。牛羊茁壯長而已矣。其所以裕之而无咎也。

顧炎武
文

扶指古易作崔。來注云。崔嵬之高也。中爻卦艮山。

在坤土之上。崔之象也。初則應於四。四近君。又陽爻。崔如之象也。若以爲崔如。則與小象獨行正也。不相合矣。獨行者獨進也。中爻艮絃震行之象。正者。應與之正道。言升進之時。四陽在上。近與其君。赫赫崔嵬。初則卑下。人不進而獨進之。似不可追。然四與初爲正應。亦正道也。故未嘗其爲進。又未受命也者。初爻應四。未應五。則無官守。所以得蟬。蟬然有餘裕也。

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以
之利報貞晦其明也內難而能正其志其子以之

謂夷

傳承

文王羑里見囚天下之民命攸係故曰大難箕子
佯狂受辱一家之宗社攸關故曰內難謂王○羑
羑里演易處之甚從容文王之德佯狂受辱處之
極難難箕子之志然文王因之演義易箕子用之
演焉時聖人患難關係斯文也

謂炳

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明 大象

象傳曰晦其明。韜晦其明也。大象曰晦而明。晦處有明也。俞玉

按君子之莊。能晦處獨明。自然致豪不爽。如箕子之內難。當韬晦其明。是以大智若愚者也。

明夷夷于左股用拯馬壯吉

爻辭 六二

按摵說文作摶。上舉也。徐鍇等曰別作拯。非是。又子夏傳亦作摶。洪之初

䷤ 家人

睽

家人嗃嗃悔厲吉婦子嗃嗃終吝

爻辭 九三

家人嗃嗃以義勝情雖悔屬而吉婦子嘻嘻以情

二藤義故終吝

胡炳文

大

上火下澤睽君子以同而異

蒙大

禹稷顏子同道而異趣堯忠同聖而異術未足爲
同之異也一孔子而齊魯之士異達遠一孟子而
今昔之績美辭受乃君子之同而異也

胡炳萬

遇主于巷无咎

九二文辭

春秋之法備禮曰會禮不備曰遇睽卦皆言遇小事
吉之義也又禮君臣賓主相見皆由庭以升堂巷者

近宮垣之小徑故古人循牆而走謙卑之義也謙避
謹密翼以入之亦小事吉之意也

見與或其牛剗其人天且剗无初有終六三
爻辭

按李衡文載鄭作罕子夏作罕苟作解引說文作

賛及云剗本從之蓋與或牛齧則人被傷如天且

剗猶天作之孽凶可為孽雖无初而尚有終也

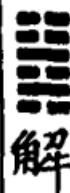
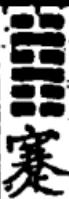
悔亡厥宗噬膚往何咎

六五
爻辭

按及宋皆噬膚句往諸何咎句厥發語辭宗宗黨

也猶言在宗則不往矣不往即有噬膚之災不在

宗則往矣。往則何咎之有。是以悔止。故象傳復重言以申明之。曰。厥宗噬膚。往有慶也。此爻疑之晉文出奔之類。可以當之。

見險而能止知矣哉。蹇利西南往得中也。

象傳

得中曰往然未嘗不妙于止。如沛公初入關中封府庫以待項羽往而有止之用。其據漢中燒絕棧道以圖進取又以止爲往之用也。故惟能止者爲能往也。

升金士

往蹇來蹇宜待也

象傳

按釋文或鄭本作宜待時山丈宜待時也者待其蹇之時用大矣哉也

雷雨作解君子以赦過宥罪

大象

歐陽公尹應天尚寬簡承包公嚴肅之後也若孔明之治蜀猶子產之救鄭倣各因其勢不同觀孔子爲政於魯釋父子訟而閭人之誅不貸仁育義正並行不悖也

金士

○解之雷合於雨所以赦過

解之雷合於雨所以赦過宥罪行春令也噬嗑之

雷合于電所以折獄致刑行秋令也

陸叢

君子維有解吉有孚于小人

六五
爻辭

君子去小人往往去之不力反激其變而益無所忌憚即君子維有孚于小人之義也

金士
升

按維者繫也繫則不能解故有孚于小人若君子不維繫而有所解則吉矣故象傳曰君子有孚小人退也

損

益

己事遄往无咎酌損之

損初九
爻辭

𠀤已。釋文作𠂔。蓋已字古文作𠂔。本同。以自篆而
楷傳寫之誤耳。夫已事過往者。即以其事而過往
也。故象傳曰已事過往尚今忘也。

損其疾使過有喜元咎

六四
爻辭

損不善而從善莫尚乎。剛莫貴乎。遠故曰難。鳴而
起孚孚為善

繩支

弗損益之大得志也

上九
爻辭

弗損益之者不必自損以益人也。故不違農時。穀
不可勝食也。數罟不入洿池。魚鼈不可勝食也。斧

斤以時入山林材木不可勝用也

益泰

顧炎武

自上下下其道大光

益泰

顧炎武

文集云自上下下二語非申明賴上益下而言也夫既捐上以益下民之悅之七窮極其爲益也更有何言蓋自者由也自上下下重言爲上者應不自恃居崇高之位每虛己撫謀尊賢納諫縱能而視若不能已治而恒如未治延訪必以精明達必以徧雖鳥堯勿遺焉斯乃由上以下其下而其道有四大光者乎或曰如此則益豪祇爲爲君者言之乎曰易无不

該且一邑有一邑之上下一家有一家之上下推是道也孰無自上下下之理而吾在君言君惟引以爲已鑒耳

元吉无咎下不厚事也

益初九象傳

按厚字說文從反亨篆作厚徐鍇曰亨者進上也以進上之具反之于下則厚也非厚重之謂乃思慮不爽日厚夫下不厚事者猶言下不憤事也所以爻辭曰利用爲大作故元吉而又无咎也

有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

益九五爻辭

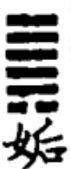
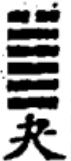
文集云易理廣大無所不包仁者見之謂之仁知者見之謂之知于嘗以勿問其施患釋元吉矣至於患我德予亦以爲應者爲君者言之蓋患者何即我之德也我施德患而稍有不孚於心則仍是違道于譽之爲欲天下人之受戴此非問乎且九五爲君位亦不應計及人之愛戴也或曰如此不有達歷來釋經者乎曰觀象玩辭予惟知盡于爲君之道

莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九
象傳

按釋文戴孟本偏。作偏。夫是爻亢極爲害。不知自

上上下下之道。凡益之者。徧解之矣。唯有或擊之者。自外來也。固其立心勿恒。不充與時偕行。故鑿傳文言曰。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。徧解也。信乎。

蹇陸夬夬中行无咎

九五
爻辭

䷲蹇。釋文載一本作蕡。然古易作蹇。蹇字中尚有一筆。之。項氏曰。蹇。山羊也。父爲羊在上卦。有山羊之象。王氏曰。山羊細角者也。从冕足首聲。讀若九。

故寬字从此。又徐鍇注本艸。蒐似麷羊。角有文。俗作獮也。或曰。宋項氏之說。兌羊在上。固若走矣。然則蒐字既爲獸屬。何以从艸。蓋篆書寬蒐字畫本不从艸。即如黃夢恭敬等字。各有分別。皆不从艸也。大字畫之。誠爲贊言所惑。可勝言哉。

繫于金柅柔道牽也

始初六
爻辭

初六之柔能牽同類之小人。又能牽殊類之君子。此陰之方與而巧者。

金士升

姤其角上窮吝也

上九
象傳

上九之剛不唯與小人爲角且與同類之君子亦

爲角此陽之既老而拙者也

金土

○說文無始字

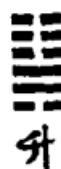
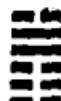
說血無姤亨徐鍇

新附乃有之古易卦名本作遘

王輔嗣始改爲始後儒皆遵王本唯雜卦傳以無

王注偶未及改故宋本猶存此古字明人撰大全
者盡改爲始自後坊本相承故也

錢大昕
養新錄

升

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

大象

擊柝取諸豫孤矢取諸睽而萃時尚文事然文事

必有武備萃時言外平未必無內憂所謂致治于

未乾安邦于未危也

朱際泰

往无咎上巽九

䷗ 六三象傳

按上巽也者直言中爻上卦之爲巽此即中爻之明證也以巽近利市三倍所以往則无咎耳。

冥升利于不息之貞

上六爻辭

升上進極故冥升豫上樂極故冥豫徐興○利于不息之貞者曰其進善之機也

王應麟

按此卦柔以時升元吉志行故特教之以乾乾不

息以復其初之善也。

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖辭

御蓋因亨非謂處困而能亨也蓋困窮者所以動心忍性
困屈志伸有必通之理也然惟守正之大人則能進
德於困而得其所以可通者爾困者君子道屈之時
屈則不伸矣信字疑當作伸字解蓋有言而動見沮
抑乃是困危之極不特人疑之而不信也

困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞

大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

目永
傳

君子無斯須不學也黃霸之受尚書趙岐之注孟子皆在患難顛沛中況優遊暇豫之時乎

王應
辟

困是乃爲剛中而不尚口可謂困而不失其所

亨矣故曰窮而通也

澤无水困君子以致命遂志

大易

按說者謂君子以道窮爲困小人以身窮爲困朱氏云患難之際論是非不論利害論輕重不論死生有殺身成仁者有含生取義者豈不身困而志

乎。能如是可謂身窮而道不窮也。

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井
羸其瓶凶

御案

改邑不改井句解釋多錯文意蓋言所在之邑其井皆無異制以喻王道之行固不異政家不殊俗也然井能澤物汲之者器政能養民行之者人無器則功不上行無人則澤不下究故汔至以下又以汲井之事言之

古者建國立邑必審地脉觀泉流以養生之本在

此也夫邑之有井猶政之有大經故邑可改而井不可改也

升士

按无丧无得。猶民無能名。若無德而補焉。惟是往

來井井有條。不違則也。此喻井之爲德。古者生也。而

註言莊事者不能脩。○養人或汲之不以道。致有

既藏甕漏。此以謂之山也。

井谷射鉗斲敝漏

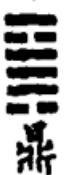
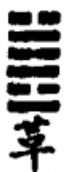
九三
爻辭

鉗或爲塅或爲墓爲塚爲竭政之韻書鉗扶勺切
鱗魚也。然鱗鄉鱗三字並同于亦切注云鉗也。莊

子潤鉤注亦爲鯉魚

周密沾然
齊雅族

井 射。音亦。生也。出也。以九二在水之下。在下之中。
如出紺然。井之謂谷。井未脩成也。所以往能養鮒。
雖有成沒也者。無如乾度。或問。不能。答曰。成養。
人。故來傳曰。无與也。

革己日乃孚元亨利貞悔亡

彖辭

取李氏之說。謂己日者己可革之時也。蓋先時而革。

則人疑而圖孚。

按王弼謂己日者。不即日也。蓋己者。盡己言。當盡其天運之日而革之。則人皆孚信者矣。必也革而當其時。故其悔乃亡。革之為道。豈易掌哉。革之為時。豈不大哉。

革之時大矣哉

彖傳

孔子鄭僕其治政之始。且有舜襄執殺之謗。況才德不逮者。敢輕議革變乎

金士升

己日乃革之征吉无咎

六二爻辭

己日革之行有嘉也

象傳

按卦雖爲革。在六二之時。猶未盡其天運之日也。

須盡其天運之日。縱也。及也。見幾而作。然後可行
革道。故曰己日乃革之。在此時。但可征。則為吉。止
无咎而已。非行有嘉也。必待己日革之。則行有嘉
矣。夫子不言乃字者。何也。當知行有嘉者。正所以
發明乃字之義。猶王氏云。不即日之義也。

君子豹變其文蔚也。小人革面順以從君也。象傳上六

按蔚字。說文作斐。分別也。唯君子為能格君之非。
匡君之德。非若小人之徒以曲從爲孝。逢迎爲志。
但知革面。順以從君。而無分別者也。

鼎折足覆公餗其形渥

九四爻辭

安石之果於變法輕信譽忠卿大壞宋事即其義也

金士

按

釋文戴鄭本渥。作剝。重刑也。有并作刑剝者。則

失之過當矣。蓋折之者昂足。覆之者公餗。猶言其形如剝之山。當以鄭本爲是。

震來虩虩喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二爻辭

勢值危難爲一時利害所牽坐爲人困由不審於

輕重得失故也能不惜貨貝之喪而深計夫避強就安之策固守勿逐俾陰數自盡陽數來復卽能得矣故太王避狄遷岐所以肇基王迹若後代奔竄計出倉遑異於九陵之躋非計之得也

金士

震蘇蘇震行无眚

六三
爻辭

庸人之一遇小變卽倉遑委頓失措蘇蘇之情狀也若能鎮靜自安志足帥氣可以轉危爲安故曰

无眚也

升
金士

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖辭

不獲其身謂忘我也不見其人謂不交於物也外物不接內欲不萌所見者理而已

程明道

○坤爲身

艮爲背行止皆身主而背隨辭曰趾腓限身輔皆言身而不及背也一陽止于坤上成艮而象背一身皆統于背背爲主而不自由呂氏春秋曰耳目鼻口不得擅行必有所制制之者禮也非禮則勿言動視聽此艮其背不獲其身之義也莊子曰水之性不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦不能清時止則止時行則行天德之象靜而與陰同德動

而與陽同波動靜隨時若不得已去知與故循天
之理此之謂不獲其身不獲其身非無身也老子
謂無身而後無患陋矣君子止於其所有身何患
之有人知有用之爲用莫知無用之爲用讀易至
艮卦而後知無用之爲用也大矣哉人之一身五
官四體皆有用而背獨無用唯其無用所以無意
必固我而孔子爲聖之時蓋深有得於艮之道也
由是一身之有用者皆不敢自用言動視聽悉由
天則非禮不得干焉故不獲其身乃合乎道正其

形壹其度則宇泰定而天光發此聖人所以定之
以中正而主靜故曰其道光明良體篤實輝光日
新此之謂與艮爻初趾二腓三限四身五輔而不
言背何也上九背之象也爻曰敦艮象曰厚終一
身之敦厚者莫如背上九不言背而背象見焉老子
曰負陰而抱陽謂人背北面南內經曰背爲陽
腹爲陰謂負陰者陽抱陽者陰背負陰故其象鬼
冥背體陽故其道光明

惠氏易說

按惠氏謂孔子深有得於艮卦之道嘗讀周子易

通世所謂通書者。按詳以艮其背承接上文其唯
孔子時中爲易通之結語。正是惠氏易說與周子
易通義有同然。夫能止其背四體不言而喻。自然
皆知其所一矣。

艮其限列其夤厲熏心

九三爻辭

限爲身半內經謂之天樞。天樞之上自身半以上
其氣三天之分也。天氣主之。天樞之下自身半以
下其氣三地之分也。地氣主之。限者上下之際氣
交之中人之分也。中當氣交故稱限。天地之氣交

合於此化生變易皆在其中故氣交之分人氣從之萬物由之此豈所當止之地哉非所當止而亦止焉故曰艮其限艮其限則天氣不交于下地氣不交于上上下分截如列其黃在天地爲否否則天下无邦在人身爲病病則一身无主故曰危熏心其病名關格關格者上下不交凡寒暑燥溼風火勝復變化皆不流行而病將危故稱厲孔子曰於止知其所止九三不知所止故其象如此惠氏易說按此說良其限雖亦本來注界限之訓然將內經

一證。發明氣文之分。非所當止。其義益精。洵是三復醫經者。又列其黃黃字。敬遵折中。
寅夾脊骨也。正與心相對。故此黃字从因。从寅亦不可不正。

艮其輔言有序悔亡

爻辭六五

○艮其輔以中正也

象傳

按艮其輔。非禮勿言。言有序時。然後言。皆出乎中正。故傳曰。以中正也。本義正字謂羨。來氏亦擬作止。或疑陰居陽位之非正。試看未濟九二。陽居陰位。傳曰。中以行正也。唯不言當位。則傳義自明。

漸
歸妹

漸之進也女歸吉也

彖傳

御案漸之進也別於晉之進升之進也

按經義不言進而曰漸女歸吉何也大凡女之歸夫卽進之道以進之由漸方得吉也又傳曰進得位進以正皆當如女歸之漸女歸之漸卽漸卦之進也本義謂之字疑衍或是漸字今避漸之進也爲晉升兩卦之分別不勞而定矣

御案

鴻漸于陸夫征不復孕婦不育凶利御寇

爻辭九三

按九三之鴻漸于陸者。蓋夫賓往征。離羣魄而不能復歸。雖息。失其道而不能育。皆不可。顯暴入而寇。詳家卦於人者。亦不利爲寇之意。不利爲寇者。即利用禦寇之所以順相保也。

鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

上九文辭

陸者天衢也。天文有北陸西陸

古不言而陸也從左說義仍作而陸

齊桓公曰。今夫鴻鵠。有時而南。有時而北。四方雖遠。所欲至而至焉。非唯有羽儀之故。故能通於天下乎。寡人之有仲父也。猶飛鴻之有羽翼也。

惠氏易說

按此陸字說者紛如。總不若是說之正。前九三之
陸原是陸地之陸。擬諸內卦成之外卦。鴻漸皆陸。
自有天地之分。一字貫通。誠易簡也。

歸妹以娣跛能履征吉

初九爻辭

○歸妹以須反歸以娣

爻六三
上爻辭

按姊節妹也。言嫁妹如嫁妹之禮。雖跛而尚能履。
因禮合宜。故傳曰相承也。然嫁妹如禮。亦人情之
常。故傳曰以恆也。顧妹以悅而勤。吾待之正以禮。
有相承其恆常之道。亦能反凶爲吉。須者。賤也。天

大。嫁女爲首。須女爲賤。歸妹以須者。言嫁妹以須。
賤之情。待之於妹。故曰及歸。爲其不合經常之道。
不如歸妹以娣之正。故傳曰未當也。

帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂皆良句月幾望

吉六五爻辭

按王注。帝乙。村父。非金注所謂湯也。泰之帝乙。湯
也許前奉卦。此爻擬如帝乙嫁妹。凡嫁必有贈。猶
衣飾之類。袂者。概言之也。謂其所贈之袂。或不及
其娣。素有之袂。雖然薄贈。亦曰良矣。唯歸妹之理。

薄贈猶可。但必如月之對望得偶爲吉。若所贈雖
豐。所對非偶。則不吉矣。故傳曰帝乙歸妹。不如其
婦之袂。勿良也。玩此二字。勿讀自明。又曰其位在
中者。卦體五爻。得外卦之中也。以貴行者。承帝乙
歸妹之義。正王姬下嫁時行之謂也。

豐

旅

豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚惠心。勿

六二
爻辭

往得疑疾者。未信而諫也。有孚惠若者。信而後諫

也。萬想○六二之明。能見幾。因應爻。六五是柔暗

之主驟與之言適取疑耳惟積誠自靖俟其感孚
然後隨事啟發必有信吾言矣金士

旅小亨旅貞吉

爻辭

公子出亡寓旅也命使聘問賓旅也轉貨貿遷商
旅也曰小亨旅人之分也不貪不競進退以禮斯
克自全孔子歷遊諸邦所主不苟陳蔡桓匡之危
弦誦不衰是爲千古上旅升士

巽

兌

巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九二爻辭

○頻巽吝

九三爻辭

按此九二以陽處陰。不能自安。遂至丈巫紛若。雖
亦常人之情。其實恭而無禮。蓋丈巫紛若。本非正
道。俾吉而无咎者。幸得內卦之中也。故傳曰。紛若
之吉。得中也。九三頻巽。與前說頻復。例同。頻者。比
也。巽者。順也。入也。復之六三。比二偕復。顧彼六二。
陰爻當位。能以下仁休復。三與之比。然何有屬。固
三多凶耳。終能擇善相從。故於義无咎。今巽之九
三。比二偕巽。況其九二。陽不當位。自顧不暇。致用
丈巫紛若。亦與之比。有何益哉。不能擇善。豈無羞

李子劉傳局頤撰之李志窮也

孚于剝有厲

无解

○孚于剝位正當也

象傳

孚信勿心者亂之機故曰孚于剝有厲

解

王思

此位孟嘗者言其位正當孚于剝也。復之位正當之詳前

䷹ 漢

䷹ 節

渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六爻解

渙其羣者退小人之偽朋也

王思解

○常人但知聚

之爲聚而不知散正所以爲聚其機甚微其用甚

妙故曰匪夷所思也

王解

按漢有王者即散之有聚也。散之有聚者猶管子所謂知與之爲取也。

漢汗其大號漢王居无咎

九五爻辭

漢王居漢字當讀言其大號也如漢汗然足以通上下之壅塞固周身之元氣則雖當漢時而王者居之必得无咎

節亨苦節不可貞

爻辭

按不可貞者因道窮之日。怪怪苦節制度反身脩德極苦節之不易貞也。

御案

說以行險當位以節中正以通

象傳

節有阻塞難行之象所謂險也而其所以亨者則以其有安適之善而無拘迫之苦所謂說也當位以位言中正以德言當位則有節天下之權中正則能通天下之志此三句總申彖辭之義說則不苦而通則不窮矣蓋上文既以全卦之善言之此又專言九五及卦德以申之

不出門庭凶

節九二
爻辭

按正義云當出不出故凶若能勇往而出亦可得

吉為陽剛中正以通也。通而不出故失時極矣。既
往壹枝勤記載古本山上有之字於義更捷。蓋此
九二未必無時而爲不出門庭以失之也。

中孚

小過

豚魚吉信及豚魚也

中孚
彖傳

仁及艸木言艸木難仁誠動金石言金石難誠信
及豚魚言豚魚之尤難信也

鄭注

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉

大象

孟獻子相襄公稽首晉君漢文帝下書南粵明帝
詔稱小子是行過乎恭也高柴三年不見齒子夏
除喪而琴不和是喪過乎哀也晏子一裘三十年
季孫之妾不衣帛是用過乎儉也

金土

密雲不雨已上也

小過六
五象傳

按己上也。與亢象有間。能西郊感格可。弋取在穴。

然有所得。仍在下。故象傳曰。宜日不_{十六吉}宜_也

既濟 未濟

初吉柔得中也

象傳

按案得中注解者咸指二爻爲訓是以初者定舉內卦而言與家叢初筮之義同也。

婦喪其茀勿逐七日得

濟六
二爻辭

按釋文載于夏傳。茀。作𦥑。箇本作髢。苟本作𦥑。當從子夏傳𦥑字爲準。即以字體證之。爲𦥑之弗也。義與髢通。夫髢。上者。髢。髢也。字訓。髢。少者。則髢益之。唯今時𦥑字皆作爲𦥑。𦥑之拂。由此𦥑。髢。之。𦥑。而借用之久矣。久則難變也。音訓家。而反遺其本歟。然在𦥑字下。猶訓別作髢。非也。但未及

繫字耳。苟本之不從子夏傳爲繫。而別擬爲綏者。
不亦因此而然乎。今從繫字義。且與婦人食失之
物。較之卑蔽。其在物理人情。尤切近也。

繩有衣紳終日戒

說六
又辭

按釋文紳。子夏作茹。京作絮。阮共臺。今日經校勘
記載。石經紳字漫滅。蓋繩者。采繩也。紳。或由絮字
鴻緝之譌。故又有鳥絮者。然則古易本作絮。音敵
也。繩也。言時當既濟。將革之秋。雖有華美之服。而
應衣溫敝之袍。能終日戒懼。而疑慮其禍患之將

主。即忠志豫防之計也。至於本義所載繻字。程子作濡。或因下文即此祕字。義有未洽故也。若從潔字讀。文義直貫。在上繻字。可勿改作矣。

東鄰殺牛不如西鄰之時也

九五
爻傳

漢書郊祀志引師古注東鄰謂商紂。西鄰謂文王也。如東注東西謂水火之鄰。既生既濟。解牛室不外乎帝廟。不外乎帝廟。莫若仍舊。以爲正。其在
母之字來。氏曾。樹作知。無莫。若仍舊。以爲正。其在時字。尤切重之。因時當禱祭。所以實受其福。吉大來也。

濡其尾亦不知極也

朱解
六家傳

按本義注極字未詳。考上下韻亦不叶。或恐故字，且闕之云。然知字讀作去聲爲智字可也。謂其初六才弱無位。不諒力而冒險以進。遂至濡尾。亦屬不智極也。今知字讀作去聲。而極字殆無闕疑。

貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

朱解
口爻辭

張征伐以壯國威可以戒奸雄睥睨之志然欲速而不能持久或輕舉而躁動或未可進而進或不宜退而退皆足以僨事故必從容審慎有以老敵

之師而握勝莫至於三年有賞始終於振而不少
袁高宗北伐周公東征皆以三年豈非慮周計遠
不敢苟且圖功乎漢趙充國之制羌亦得持久之
道矣金士

有孚于飲酒无咎濡其首有孚惠心

未濟上九爻辭

按濡其首者猶沈湎于酒太過之謂言雖有孚信
而亦失是故象傳曰亦不知節也若能執中勿過
所謂有孚飲酒故无咎也

附按內卦爲貞外卦爲卦詳說文内外卦名從卦

不從悔。惟是外卦之悔與悔吝之悔不同。蓋卦名
內外皆從卜也。夫字學之失爲真書十三擇而遺
其篆本之所以然也。一則由於熟習之失。鵠是齋
著如毒天下之毒。詳前師卦蒐陸之蒐。詳前等字再則
由於真書字增音訓變移。如陰疑之疑。詳前坤卦生梯
之梯。大過詳前以至繫博亦要等字。後由此而經傳之
謬可勝言哉。竊思先輩文理淵博字體近忽遂以
古簡篆本字義爲真書近習之訓。謬以傳謬。殆非
其所以然之然歟。

繫辭傳集說

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

上傳

憂悔吝者思志穆防于始震无咎者恐懼脩省于

後

節序

按存乎介者示不易其介故惟狂克念可以作聖。

存乎悔者能悔過遂善即反身而誠樂莫大焉。

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顧諸神藏諸用鼓萬物而不與聖人同

憂成德大業至矣哉

上傳

此章子中庸

文集云繫辭第五章與中庸首章相表裏子思或有
承乎是章之義乎蓋一陰一陽之謂道繼之者善成
之者性即所謂天命之謂性也仁者見之謂之仁知
者見之謂之知即所謂率性之謂道也百姓日用而
不知故君子之道鮮矣即所謂脩道之謂教也至於
顯諸神藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂注疏家皆
作一旬讀余則以爲鼓萬物而不與應作一旬而與
應作去聲如舜禹有天下而不與之與蓋所謂不居

而已耳不居則不知不知則無爲無爲則無心設以
上聲讀而首下文是視天地與聖人閒然且有心矣
夫大易一乾坤乾冲一陰陽陰陽一天地天地一易
簡春生夏長天地之顯諸神也秋收冬藏天地之藏
諸用也而天地實不居其功此即天之無心也若夫
聖人輔相左右是有心也有心則不能無爲不能無
爲則不能不代天地同憂矣咨政之暇與諸皇子及
數儒臣示及此並命各書其見以論之皆以爲不出
所示故不復繁文闡論而直陳其義如此然予亦未

遂信以爲贊及簡筆書之以俟後之深于易者
富于之謂文業日新之謂成德

上傳

御製文集云張子曰日新者久而無窮此語最親切故日

新者非必日日務求有所新益蓋君子自強不息即
所以進德也且四時運行春生夏長萬物叢殊其新
非若故矣然今歲之春即去歲之春推而至於四時
之運萬物之殊又豈非一氣之不息所以爲新而別
有所謂新哉天地聖人無不以是爲極而學者進德
亦必以是爲法若夫化民成俗蘊之中而發之外非

勵然久無逸之心又何以有光大有永之治設其無忠信之本而徒務新奇之爲幾見其不失故而敗事哉

五歲再閏故再劫而後掛

上傳

張子曰再劫後掛者每成一爻而後再掛也謂第二第三擇不掛也閏嘗不及三歲而再至故曰五歲再閏○郭忠孝曰正義以奇爲劫又譌以左右手爲再劫如曰最末之餘歸之合此歸爻合于劫掛之一處其說自相牴牾莫知所從惟當從橫渠

先生之說爲正

周易
中

按郭氏忠孝之說從張子六掛一得其旨哉。若云正義爲焉者頗有未盡其義也。但觀夫孔疏最末之餘其上文則曰歸奇于初以象閏者。奇謂四揲之餘歸此殘奇于所初之策而成數以法象天道。歸殘聚餘分而成閏也。故其下文曰最末之餘歸之合于劫掛之一處。蓋是疏也。或者孔氏非謂掛一之法即訓歸奇之策歟。故曰歸此殘奇又曰歸殘聚餘分而成閏也。蓋其立說未瑩且後人未達。

歸奇認其統疏掛一蓮箭致疑。不則何至自相牴牾。而使後人莫知所從耶。吾知其筮法六掛一。則與張說同也。今之說者。成譯之十八掛一。乃患從朱子著卦考場。又從谷部雍之辨論爲證也。然則

郭雍之說。不_戴是_許解_易。宋韓流澗泉日記。郭雍字子和。號沖晦處士。陽溢頭正先生。著述易解作傳。郭子和易書其所長盡見之。呂伯恭易音訓。只是呂氏文字。朱元晦本義掃支離。則有功廢舉論。則過矣。_此故於_是郭雍之說。且與朱子往復辨論。

之說。始不可忘得而聞。噫。著卦筮儀。自唐初以來。
以奇爲物。故操法多謬。此郭氏忠孝之前言也。嗣
後辨論者。斗無不懸空說理。未有求數格實者。或
忽於卦象。奇偶之偏勝。獨執于文辭。左寓之榮華。
辨論愈高。失之愈遠。大易道易簡。著法無難。若以
策數之奇偶。求諸陰陽之太少。如何而偏勝。如何
而得中。即能得之矣。正所謂易則易知。簡則易從
者也。茲有掛一輪。掛一歸奇論。卦一歸奇。策數合

夫乾確然示人易矣

下傳

按確字說文作雀。雀高坐也。義較確字為正。

服牛乘馬

下傳

按服字升菴索隱云。古易作輸。義同。然此等義同

字異者。姑舉一二以慨大凡。

天下何思何慮

下傳

繫言何思何慮是言所思所慮只在天理上更無別思別慮耳。非謂無思無慮也。故曰同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮云殊塗云百慮則豈

謂無思無慮耶心之本體即是天理天理只是一箇更有何可患慮得。天理原是寂然不動感而遂通。主用功千思萬慮只是復此本來體用而已。王陽嘆亦要存亡吉凶則居可知矣。

下傳

按噫嘻亦曰要与噫者，嘆辭。來注謂嘆中爻之妙也。又以要字作腰，發明中爻之互卦，引說文身中曰要證之。但未乃亦字耳，蓋亦者說文特云人之臂亦也。篆作亦。從大象兩亦之形，徐鍇等曰：今別作腋。非是。且篆書腰即要字，腋即亦字，故亦要者。

明言中爻之互卦也。亦爲中爻之上卦。如人之兩
亦間也。要爲中爻之下卦。如人之兩要處也。若以
亦字仍作虛字。終於文義未洽。觀經典釋文從要
字。絕句者。其不言而喻矣。原夫聖人噫嘆而發明
此爲亦爲要者。乃緊接上文。雜物撰德。辨是與非。
則非合其中爻之互卦。不能備耳。人能明此亦要。
互卦之彖。復存亡吉凶之理。則居半而可知矣。於
是知者。並覲其彖辭。則又得思過其半者矣。

能研諸侯之慮

下傳

按侯之二字。本義謂是衍文。初亦未嘗有此說也。

竊惟孔子即承上章周之成德。謂文王能研當世諸侯之慮。庶不惶惶往來。朋從爾退。未能寂然不動。惑而遂通。以故易之興也。參言參告。以示屈信。使諸侯利用。百姓興能。而易者使傾。定天下之吉凶。危者使平。成天下之亹亹者。皆文王之成德云。不去此二字。義已直也。

易用卷之二終

易用卷三 總論集說

吳郡毛一豐安洲輯

周子易說

周易 卷三

無極而太極。太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜互爲其根。分陰分陽兩儀立焉。陽變陰。陰而生水火木金土。五氣順布。四時行焉。五行一陰陽也。陰陽一太極也。太極本無極也。五行之生也。各一其性。無極之真。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。二氣交感。化生萬物。萬物生。生而變化。

無窮焉。惟人也。得其秀而最靈。形既生矣。神發知矣。五性感動。而善惡分。萬事出矣。聖人定之以中正仁義。而主靜。立人極焉。故聖人與天地合其德。日月合其明。四時合其序。鬼神合其吉凶。君子脩之吉。小人悖之凶。故曰立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。又曰原始反終。故知死生之說。大哉易也。斯其至矣。

接蹠漢後世多極圖說。即如朱子所述。清逸潘公德。號性空尊師。故其所著之書。特以作太極圖爲

首稱而後乃以易說易通繫之云。而參子按補易說久矣。不得於世。向見兩本。皆非是。又皆佛老陳腐之談。其甚陋不可笑者。則非先生所爲可知矣。又曰易通疑即通書。厥惟旨哉。但不知周子所作之太極圖。則圖而已矣。故潘說特以作太極圖爲首稱而不曰太極圖說也。後世名爲圖說。或曰易說。或曰易通。或曰易解。或曰易傳。或曰易說。或曰易解。或曰易說。或曰易解。其說易。則推本窮源。本乎太極。一動一靜。分陰分陽。人道立而五性具。萬事出。聖人定之。

以中正仁義而立人極。與天地日月四時鬼神合。
推本而順用。皆易象之性理。神幾故是文之結語曰大
易。其德更皆易象之性理神幾故是文之結語曰大
哉易也。斯其至矣。此蓋先賢垂訓說易之大綱。
非易說乎。夫通書者。漸即易通也。今擬仍其舊目。
之曰。易說易通可乎。

周子易通

即通言

誠者聖人之本。大矣。乾元萬物資始。誠之源也。乾道
變化。各正性。今誠斯立焉。純粹至善者也。故曰一陰
一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。元亨誠之通。

利。專誠之復。大哉易也。性命之源乎。聖誠而已矣。誠五常之本。百行之源也。靜無而動有。至正而明達也。五常百行。非誠。非仁。非智。非信。非勇。則塞也。故誠。則无事矣。至易而行難。果而確。无難焉。故曰。一日克己。復禮。天下歸仁焉。誠。无爲。幾。善。惡。德。憂。曰。仁。宜。曰。義。理。曰。禮。通。曰智。守。曰。信。性。焉。安。焉。之。謂。聖。復。焉。執。焉。之。謂。賢。發。微不可見。充。周。不。可。窮。之。謂。神。寂。然。不。動。者。誠。也。感。而。遂。通。者。神。也。動。而。未。形。有。无。之。間。有。幾。也。誠。精。故。明。神。應。故。妙。幾。微。故。幽。誠。神。幾。曰。聖。人。動。而。正。曰。道。用。

而智曰德。匪仁。匪義。匪禮。匪智。匪信。悉邪也。邪。勸辱也。甚焉害也。故君子慎動。聖人之道。仁義中正而已矣。守之貴行之利。廓之配天地。豈不易簡。豈爲難知。不守不行。不廓耳。或問曰。曷爲天下善。曰。師。曰。何謂也。曰。性者剛柔善惡中而已矣。不達。曰。剛善爲義。爲直。爲斷。爲嚴毅。爲幹固。惡爲猛。爲隣。爲強梁。柔善爲慈。爲順。爲巽。惡爲懦。弱。爲无斲。爲邪佞。惟中也者。中庸。天下之達道也。聖人之事也。故聖人立教。俾及傳。自易其惡。自至其中而止矣。故先覺。覺後覺。聞者成。

於者明而師道立矣。師道立。則善人多。善人多。則國狃正而天下治矣。人之生不幸。不間過大不幸。元恥必有恥。則可教。聞過則可警。洪範曰。思曰睿。睿作聖。造聖本也。思通用也。幾勤於彼。誠應於此。无思而無不思。無爲聖人。不思則不能通微。不睿則不能无不通。是通達無不通。生於通微。通微生於思。故愚者聖功。而吉凶之幾也。易曰君子見幾而作。不俟終日。因曰。知幾者。其神乎。聖希天。賢希聖。上希賢。伊尹。顏淵。內自知。外自脩。伊尹恥其君不爲堯舜。一失不得其所。若撻放車也。

顏淵。不遷怒。不貳過。三月不違仁。志伊尹之志。學顏子之學。過則聖。及則賢。不及。則亦不失於令名。天以陽生萬物。以陰成萬物。生仁也。成義也。故聖人在上。以仁育萬物。以義正萬民。天道行而萬物順。聖德脩而萬民化。大順大化。不見其迹。莫知其然。之謂神。故天下之衆。本在一人。道豈遠乎哉。術豈多乎哉。十室之邑。人人提耳而已矣。仁義禮智四者。動靜言貌。視聽。哉。曰。純其心而已矣。仁義禮智四者。動靜言貌。視聽。無違之謂純。心純。則賢才輔。賢才輔。則天下治。

要矣。用賢急焉。禮理也。樂和也。陰陽理而後和。君君臣臣。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。萬物各得其理。然後和。故禮先而樂後。實勝善也。名勝恥也。故君子進德脩業。孳孳不怠。務實勝也。德業有未至。則恐恐然畏人知。遠恥也。小人則偽而已。故君子曰休。小人曰憂。有善不及。曰不及。則學焉。問曰。有不善。曰不善。則告之不善。且勸曰。庶幾有改乎。斯爲君子。有善一不善。二則學其一。而勸其二。有語曰。斯人有是之不善。非大惡也。則曰。孰无過。焉知其不能改。改則爲因。

子矣。不改爲惡。惡者天惡之。彼豈无畏耶。烏知其不能改。故君子悉有衆善。无弗愛且敬焉。動而无靜。靜而无動物也。動而无動物。靜而无靜。神也。動而无動。靜而无靜。非不動不靜也。物則不通。神妙萬物。水陰根陽。火陽根陰。五行陰陽。陰陽太極。四時運行。萬物終始。混兮。闢兮。其无窮兮。古者聖王制禮法。脩教化。三綱正。九疇敘。百姓上和。萬物咸若。乃作樂以宣八風之氣。以平天下之情。故樂聲淡而不傷。和而不淫。入其耳。感其心。莫不淡且和焉。淡則欲心平。和則躁也。

釋侵柔平中德之盛也。天下化中治之至也。是謂道配天地。古之極也。後世禮法不脩。政刑苛索。縱欲敗度。下民困苦。謂古樂不足。熙也。代變新聲。妖淫愁怨。導欲增悲。不能自止。故有賊君棄父。輕生敗倫。不可禁者矣。嗚呼。樂者。古以平心。今以助欲。古以宣化。今以長怨。不復古禮。不變今樂。而欲至治者。遠矣。樂者。本乎政也。政善民安。則天下之心和。故聖人作樂。以宣暢其和心。達於天地。天地之氣感而大和焉。天地和。則萬物順。故神祇格。鳥獸馴。樂聲淡。則聽心和。樂

辭善則歌者慕故風移而俗易矣。妖聲豔辭之化也。亦然聖可學乎。曰可。曰有要乎。曰有。請聞焉。曰一爲要一者。无欲也。无欲則靜。虛勤直。靜虛則明。明則通。動直則公。公則溥。明通公溥庶矣乎。公於己者。公於人。未有不公於己。而能公於人也。明不至則疑。生明無疑也。謂能疑爲明。何啻十里。欣彰厥微。匪靈弗莹。則善則惡。柔亦如之中焉止矣。二氣五行。化生萬物。五殊二實。二本則一。是爲萬一。一實萬分。萬一各正。小大有定。顏子一簞食。一瓢飲。在陋巷。人不堪其憂。

而不改其樂。夫富貴人所愛也。顏子不愛不求而樂。
乎貧者獨何心哉。天地間有至貴至富可

富可曰
朱子所加

愛可求而異乎彼者見其大而忘其小焉爾見其

則心泰心泰則无不足无不足則富貴貧賤處之一

處之一則能化而齊故顏子亞聖天地間至尊者

道至貴者德而已矣至難得者人人而至難得者道

德有於身而已矣求人至難得者有於身非師友則

不可得也已道義者身有之則貴且尊人生而蒙長

元師友則愚是道義由師友有之而得貴且尊其能

不亦重乎。其聚不亦樂乎。仲由喜聞過。令名无窮焉。今人有過。不喜人規。如護疾而忌醫。寧減其身而无悟也。噫。天下勢而已矣。勢輕重也。極專不可反。識其重而至反之可也。反之力也。識不早。力不易也。力而不競。天也。不識。不力。人也。天乎。人也。何尤。文。所以載道也。輪轂飾而人弗庸。徒飾也。況虛車乎。文辭藝也。道德實也。篤其實。而藝者書之。美則蒙愛。則傳焉。賢者得以學而至之。是爲教。故曰言之无文。行之不遠。然不賢者雖父兄臨之。師保勉之。不學也。強之。不從。

也。不知務道德而第以文辭爲能者。嫗焉而已。嘵矣
也。久矣。不憤不啟。不悱不發。舉一隅。不以三隅反。則
不復也。子曰。予欲無言。天何言哉。四時行焉。百物生
焉。然則聖人之蘊微。頽子。殆不可見。發聖人之蘊。教
後世。無窮者。顏子也。聖同天。不亦深乎。常人有一聞
知。恐人不逮。知其有也。怠人知而名也。薄亦甚矣。聖
人之精。畫卦以示聖人之蘊。因卦以發。卦不畫。聖人
之精。不可得而見。微卦。聖人之蘊。殆不可悉得而聞。
易。何止五經之源。其天地鬼神之奧乎。君子乾乾。④

憇於誠然必懲忿窒欲遠善改過而後至乾之用。其
善是損益之大莫是過聖人之旨深哉。吉凶悔吝生
乎動。嚙吉一而已。勤可不慎乎。治天下有本。身之謂
也。治天下有則。家之謂也。本必端。端本誠心而已矣。
則必善。善則和親而已矣。家難而天下易。家親而天
下疏也。家人離必起於婦人。故睽次家人以二女同
居。而志不同行也。堯所以釐降二女子。鳩汭舜可禪
乎。吾茲試矣。是治天下觀於家。治家觀身而已矣。身
端心誠之謂也。誠心復其不善之勤而已矣。不善

之勤矣。妄復則无妄矣。无妄則誠矣。故无妄次復。
而曰先王以茂對時育萬物。深哉。君子以道充爲貴。
身安爲富。故常泰。天不足。而剝視軒冕。塵視金玉。其
重无加焉爾。聖人之道。入乎耳。存乎心。蘊之爲德。行
之爲事業。彼以文辭而已者陋矣。至誠則動。動則
變。變則化。故曰擬之而後言。議之而後動。擬議以成
其變化。天以春生萬物。止之以秋。物之生也。既成。參
不亡。則過焉。故得秋以成。聖人之法。天以政養萬民。
肅之以刑。民之威也。欲動情勝。利害相攻。不亡。則賊

滅无倫焉。故得刑以治。情偽微曇其變十狀。苟非中正明達果斷者不能治也。訟卦曰。利見大人。以剛得中也。噬嗑曰。利用獄。以動而明也。嗚呼。天下之廢主刑者。民之司命也。任用可不慎乎。聖人之道。至公而已矣。或曰。何謂也。曰。天地。至公而已矣。春秋。正王道明大法也。孔子爲後世王者而脩也。亂臣賊子。誅死者於前。所以懼生者於後也。宜乎萬世无穷。王祀夫子。報德報功之无盡焉。道德高厚。教化无穷。實與天地參。而四時同。其惟孔子乎。童蒙求我。我正采行。如

筮焉筮。卽神也。再三則瀆矣。瀆則不告也。山下出泉。
靜而清也。汨則亂也。不決也。慎哉。其惟時中乎。艮其
背。背非見也。靜則止。止非爲也。爲不正矣。其道也深
乎。

按此易通。即屬通書。蓋周子以周易而通書之也。
不則所通者何書。所書者何事乎。故朱子有言。驟
而語夫通書者。亦不知其綱領之在是也。又曰。其
書乃因胡氏所定章次。先後輒頗有所移易。遂集
次較定之。而又加之以書目云。今所錄者。文次悉

遵朱子也。其章目未載者亦通書之例而已。既曰通書。再從斷章分目四十之多。恐蹈支離破碎之轍也。如大學一書。前明弘治間有琴川周木云舊文一本。程氏伯子一本。叔子一本。朱子一本。歷有四種。其扶世立教之功不亦大乎。然猶不能無疑者。語格至則故簡迷復論治平或舊文雖次本始末終未爲大備。聖人復起不易吾言脩己治人各有攸當體之身而易知楷之事而簡能夫然後大學之理備夫然後孔曾之旨得矣。又云木既爲此

語。客有問者曰。大學一書。子朱子之用心密矣。而
子又何言與。木曰程氏。伯子用心非不密也。而叔
子少之。叔子用心非不密也。而朱子少之。其志皆
將以明道也。故各就其知之所至而訂正之。以俟
夫百世之士。不曰吾論已備。以拒來者於無窮也。
然則陽明王氏在大學古本序云。舊本析。而聖人
之意已亡矣。又於傳習錄云。大學古本乃孔門相
傳舊本耳。朱子疑其有所脫闇。而改正補綱之。在
某則謂其本無脫闇。悉仍其舊而已。今讀其文解。

既明白而可通論其功夫。又易簡而可入亦何所按據而斷其此段之必在於彼。彼段之必在於此與此之如何而缺。彼之如何而補。而遂改正補綯之云云。第自周木之說。檢求大學已歷四種。猶未盡善。莫若竟遵王氏。悉仍其舊而已。於是乎周子之易通章目。亦不必分標矣。章目不標。故注不錄。但先後次序。或有未安。奈古本已亡。無從按據。神而明之。存乎其人。總之是書乃周子通論易書而悉其始哉。尚辭務實之大旨。用以傳諸程子。於是

程子傳易而尚解備矣。嗟乎。微周子通書易說。則
程傳其誰與歸。

程子伊川易序

易變易也。隨時變易以從道也。其爲書也。廣大悉備。
將以順性命之理。通幽明之故。盡事物之情。而示開
物成務之道也。聖人之憂患後世。可謂至矣。去古雖
遠。遺經尚存。然而前儒失意以傳言。後學誦焉而忘
味。自秦而下。蓋無傳矣。予生千載之後。悼斯文之湮
晦。將與後人沿流而求源。此傳所以作也。易有聖人

之道。四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。吉凶消長之理。進退存亡之道。備於辭。推辭考卦。可以知變化與占在其中矣。君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。得於辭不達意者有矣。未有不得於辭。而能通其意者也。至微者理也。至著者象也。體用一源。顯微無間。觀會通以行其典禮。則辭無所不備。故善學者求言必自近。易於近者。非知言者也。予所傳者。辭也。由辭以得其意。則在乎人焉。

按日知錄載洪武中頒五經而易兼用程朱二氏
永樂中脩大全乃取朱子卷次割裂附諸程傳之
後而朱子之文亦散亂矣後朱士子厥程傳之多
棄而不讀專用本義弘治三年會試同考官楊守
阤批卷曰序卦朱子無一言蓋以程子於諸卦之
首疏析其義已明且盡故也今治經者専用本義
易卷踰八百而知有程傳者不數人此生能知而
善作用是錄之以激厲經生之不讀程傳者而大
全乃朝廷所頒不敢輒改遂即刻版傳義之本刊

去程傳而以程之次序爲朱之次序。凡本義中言程傳備矣。又添一傳曰而引其文皆今代人所爲也。相傳二百年矣。惜乎朱子定正之書亦不得見於世云。審是說。則今之程傳本義。概非原本言者。尚辭。雖曰程傳已備。由辭以得其意。蓋亦微矣。即當朱子之書。又不可遽得而聞。嘻。逝者如斯夫。

卦名釋畧

陸振奇

乾從干之乙。取春生之含木之盛也。乾知大始于木之發生。見之坤從支之中。取夏秋之交。土之王也。坤

作成物於土之成功見之坎以一陽之陽天一所變離以一陰之麗地二所化陽性動一陽起積陰之下故爲震陰性伏一陰入堅陽之下故爲巽止兼背以名艮戒有意之失說去言以名羣愆尚口之窮天地不可不交也通則泰塞則否水火天地之用也互則既濟別則未濟雷風有相與之機亦有相助之義故恒益同利焉澤山有相感之氣亦有相克之理故咸損巽辭焉履者禮之始儀天澤而作儀豫者樂之原法雷地而宣化責以敷文如火之蘊於山而惡其著

也。師以閏武。如水之行於地。而患其擾也。比晝以五
耦統一奇。列齒惟五。聞封建之規。井象巽乎木而上
水。方里九區。示井田之制。節者理財之書。說於入。不
若儉於出。噬嗑者。用刑之書。明於情。尤欲斷於法。上
止下動。頤象也。故己不役。而民可養。內險外止。蒙意
也。故真不壞。而聖可作。物莫忌於不相用。事莫大於
互爲功。故火澤分見。則睽互見。則革也。水上于天。雲
隨天行。故需以俟其雨。既下于天。則違而行。是人情
之必訟。需無爲。訟有言也。火出于地。則明因地遠。故

晉以普其光。苟入于地。則幽而不明。此世道之所以見傷。晉爲專夷。爲夜也。臨觀萃升。全盛之卦。臨之二陽。既浸而長。勢必爲萃之君。利四五是也。爲觀之君。師五上是也。至于升而柔。代之者陽。至上則降。故柔以時升也。蹇不蹇于險。而貴其能止。困不困于窮。而貴其能說。坎水在雷上。爲雲。故雲雷鬱而孕者也。坎水在雷下。爲雨。故雷雨作而結者解。風出山。而其行有漸。君子所以無躁。仕山藏風。而其入必蠱。後人所成利。新圖動而說者。民從君。謂之隨。說以動者。少女。

從長男謂之歸妹。風遇水而易散。則外渙也。風遇澤而常凝。則中孚也。飄沙漫空。天上之風難係。崇岡峻極。山中之天難覲。此畜之所以有大小也。四陽居于中。所御太輕。四陰制于外。所向太迫。此過之所以有大小也。陰有時而有農。陽則大中之五。能有其大陽。有時而同一陰。則得中之二。宜人所同。當天下有雷而人心猶敢戲渝者乎。妄之尤也。畏天之威也。當雷行天上。而正氣有不激烈者乎。大之壯也。勤與天俱也。禹重器也。難疑而易遼。誰知顛趾折足之虞。豈威

時也難得而易失。誰存見沫見斗之戒。風自火而遯。
曰家人。文王刑于之化也。火去山西遠曰旅。孔子歎
環之象也。天不忌。古山不能犯。天之高則不疑而遯。
者遯之紀也。地屈于山。山反能處地之下。則有勞而
能謙者謙之吉也。方剝而修復矣。方夬而修姤矣。四
者陰陽消息之大樞。陽不能無陰。猶陰不能無陽。故
剝不于盡也。硕果而天心見焉。夬不于終也。无號而
躊躇乎焉。夫豈獨四卦然哉。乾之元乃无首。坤之戰
乃大終。彼謂易爲扶陽抑陰。必盡去陰而後快。未之

有矣。去之不如用之之尊陽也。故天用地而泰。男用女而成。雷用風而益。火用水而濟。則一陰一陽之謂道。而生生之謂易。宇宙所以至今不斁耳。

讀朱氏易注要說二則

經首易而易專注。能使先聖之心。大白于凡庸。而凡庸之心。灼見乎先聖。則人將舍已。而以先聖爲心。此教之所由隆。而風俗之所以還醇也。羲皇奇耦畫卦。包誣陰陽之蘊。無文字而欲人盡曉然。厥惟艱哉。迨後衍爲六十四卦。三百八十四爻。已知文字。必不容

已矣。故文王序名定卦命辭正義。周公爻辭。孔子象傳文之不空已也。如是夫。聖人覽世憂民之心誠有諄諄乎其不憚煩者。繫說序雜。烏容已已。然則易遂如日經天乎。何以自輔嗣。迄晦菴莫不亶聰明。備制作。而易道之難窺也。如是夫。翟唐來夫子作錯之綜之。抉以中爻。而象始著。象著而易益彰。使人觀象玩。占。自得之語言文字之表。瞿唐之功。不在孟子下矣。其文萬千餘言。疑若繁蕪。增降者。領其大要。惟教人遇。欲存理。吉自我作。悔吝默消。無過貞勝之一言。博

而反約。不待占卜而始知也。蓋應事接物。不外剛柔。而心爲剛柔之本。無欲而清。則知柔知剛。動闊不滅。此貞之所以勝也。列子曰。能柔能剛。無能也。而無不能也。其無不能之妙。正在無能中。與貞勝有二乎。貞勝。玄則可因瞿唐。而以易爲心。則四聖可續。教有不隆。而俗有不醇者哉。

易何取乎其象耶。凡人睹物。則興懷。亦如覽鏡。則必脩容。故曰吉凶以象告。既觀象而知吉凶。未有不慈蕙焉。避凶而趨吉者也。畏欲防邪。將象是賴。宋儒欲

掃象數而專言理。夫理寓於象。猶神藏於形。形滅。神將焉附。象去。理豈獨昭。遂疑序卦爲邊見。雜卦爲錯誤。迷則無所不碰。曷足怪乎。翟唐來夫子錯之綜之。互以中爻。象乃逼露于爻中。每就文王卦名取爻象。以參考之。雖三代秦漢而後。其事亦無不暗合者。以至近而一身。自少至老。去就俯仰。利害禍福。如容在鏡。誠悉靡遺。然非象易無由尋。非淳剛象無由入。甚至來夫子之有裨于後學也。高
曉

周易集注圖解來氏自序

鄭
縡

乾坤者萬物之男女也。男女者一物之乾坤也。故上經首乾坤下經首男女。乾坤男女相爲對待。氣行乎其間有往有來有進有退。有常有變。有吉有凶。不可爲典要。此易所由名也。盈天地間莫非男女。則盈天地之間莫非易矣。伏羲象男女之形以畫卦。文王繫卦下之辭。又序六十四卦。其中有錯有綜。以明陰陽變化之理。錯者交錯對待之名。陽左而陰右。陰左而陽右。綜者高低纏綜之名。陽上而陰下。陰上而陽下也。雖六十四卦止乾坤大過頤小過中

季八卦相錯。其餘五十六卦相綜。僅爲二十八卦。並相錯八卦。共三十六卦。如屯蒙之類。雖屯綜乎蒙。蒙綜乎屯。是爲二卦。然一上一下。皆往來變易之卦。乃一卦也。故孔子雜卦曰。屯見而不失其居。蒙雜而著。是也。故上經止十八卦。下經止十八卦。周公立爻辭。雖曰兼三才而兩之。故六。亦以陰陽之氣。皆極于六。天地間。窮上反下。循環無端者。不過此六而已。此立六爻之意也。孔子見男有象。即有數。有數。即有理。其中之理。神妙莫測。立言不一而足。故所繫之辭。多

於前聖孔子歿後儒不知文王周公立象皆藏於序卦錯綜之中止以序卦爲上下經之次序乃將說卦執固求駁自王弼掃象以後注易諸儒皆以象失其傳不言其象止言其理本朝纂脩易經惟理大全雖會諸儒衆注成書然不過以理言之而已均不知其象不知文王序卦不知孔子雜卦不知後儒卦變之非于此四者既不知則易不得其門而入不得其門而入則其注疏之所言者乃門外之粗淺非門內之奧妙是自孔子歿而易已亡至今日矣四聖之易如

長夜者二千餘年。不其可長嘆也哉。夫易者。象也。象也者。像也。此孔子之言也。曰。像者。乃事理之彷彿近似。可以想像者也。非真有實事也。非真有實理也。若以事論。拿豈可爲車王。豈可爲金。若以理論。虎尾豈可履。左腹豈可入。易與諸經不同者。全在于此。如禹謨曰。惠迪吉。從逆凶。惟影響是真有此理也。如泰誓曰。惟十有三年春。大會于孟津。是真有此事也。若易則無此事。無此理。惟有此象而已。有象。則大小遠近。精粗。千蹊萬徑之理。咸寓乎其中。方可彌綸天地。無

象則所言者止一理而已。何以彌綸。故象猶鏡也。有
鏡。則萬物畢照。若舍其鏡。是無鏡而索照矣。不知其
象。易不注可也。又如以某卦。自某卦變者。此戾翻之
說也。後儒信而從之。如訟卦。剛來而得中。乃以爲自
遯卦來。不知乃綜卦也。需訟相綜。乃坎之陽爻。來于
內而得中也。孔子贊其爲天下之至變。正在于此。蓋
乾所屬。錯乎坤。坎所屬。錯乎離。艮所屬。錯乎巽。震所
屬。錯乎兌。乃伏羲之八卦。一順一逆。自然之對待也。
非文王之安排也。惟需訟相綜。故雜卦曰。需。不進也。

詎不親也。若遯則綜大壯。故雜卦曰大壯則上遯則退也。見于孔子雜卦傳昭昭如此。而乃曰訟自遯來失之千里矣。此所以謂四聖之易如長夜者此也。德生去孔子二千餘年。且賦性愚劣。又居僻地。無人傳授。因父母病侍養未仕。乃取易讀于釜山艸堂六年。不能窺其毫髮。後遠客萬縣。求溪深山之中。沈潛反覆。忘寢忘食。有年。思之思之。混神通之。數年。而悟伏羲文王周公之象。又數年。而悟文王序卦。孔子雜卦。又數年。而悟卦變之非。始于隆慶四年庚午。終於萬

歷二十六年戊戌。二十九年而後成書。正所謂因而
知之者也。既悟之後。始知易非前聖安排穿鑿。乃造
化自然之妙。一陰一陽。內之外之橫之縱。之順之逆
之。莫非易也。始知至精者易也。至變者易也。至神者
易也。始知繫辭所居而安者易之序也。錯綜其數。非
中爻不備。二與四同功。三與五同功。數語及作說卦
序。卦雜卦于十翼之末。孔子教後之學易者。亦明白
親切。但人自存察。惟篤信諸儒之流而不留心詳審。
孔子十翼之言。宜乎長夜至今日也。注既成。乃畫八

卦所屬錯綜圖。文王序卦正緯序卦雜綜圖。又發明八卦正位。上下經篇義。并各字義。又發明六十四卦啟蒙。又考定繫辭上下傳。補定說卦傳。又改正集注分卷。又發明孔子十翼。其淳先訓。釋象義。字義。及錯綜義。後加一圖。方訓釋本卦本文正意。象數言于前。義理言于後。其于百家注易諸儒。雖不知其象。不知序卦雜卦及卦變之非。止言其理。若干于言理之中。間有不悖于經者。雖一字半句。亦必采而集之。名曰周易集注。庶讀易者。開卷豁然。可以少窺四聖宗廟百

官千萬一矣。孔子曰：蓋有不知而作者，我無是也。孟子曰：子豈好辯哉？子不得已也。聖賢立言，不容不自信。類如此。德因四聖之易，千載長夜，乃將慕脩性理大全。去取于其間，更附以數年所悟之象數，以成明時一代之書。是以忘其愚陋，改正先儒注疏之僻妄。未暇論及云。

三才論

易曰：窮理盡性，以至於命。所以謂之理者，物之理也。所以謂之性者，天之性也。所以謂之命者，處理性者。

也所以能處理性者非道而何。是知道爲天地之本。天地爲萬物之本。以天地觀萬物。則萬物爲物。以道觀天地。則天地亦爲萬物。道之道。盡之于天矣。天之道。盡之于地矣。天地之道。盡之于物矣。天地萬物之道。盡之于人矣。人能知其天地萬物之道。所盡于人者。然後能盡民也。天之能盡物。則謂之曰昊天。人之能盡民。則謂之曰聖人。謂昊天能異于萬物。則非所以謂乎昊天也。謂聖人能異乎萬民。則非所以謂之聖人也。萬民與萬物同。則聖人固不異乎昊天者矣。

然則聖人與昊天爲一道。聖人與昊天爲一道。則萬民與萬物亦可以爲一道也。一世之萬民與一世之萬物。既可以爲一道。則萬世之萬民與萬世之萬物。亦可以爲一道也。明矣。夫昊天之盡物。聖人之盡民。皆有四府焉。昊天之四府者。春夏秋冬之謂也。陰陽升降于其間矣。聖人之四府者。易書詩春秋之謂也。禮樂汚隆于其間矣。春爲生物之府。夏爲長物之府。秋爲收物之府。冬爲藏物之府。穀物之庶。謂之萬。雖曰萬之又萬。其庶能出此昊天之四府者乎。易爲

生民之府書爲長民之府。詩爲收民之府。春秋爲藏
民之府。號民之庶。謂之萬。雖曰萬之又萬。其庶能出
此聖人之四府者乎。昊天之四府者時也。聖人之四
府者經也。昊天以時授人。聖人以經法天。天人之事
當如何哉。仁配天地。謂之人。唯仁者真可謂之人矣。
氣者。人之宅也。體者。氣之宅也。天五地六。天以氣爲
質而以神爲神。地以質爲質而以氣爲神。唯人兼乎
萬物而爲萬物之靈。如禽獸之聲以其類。而各能得
其一無所不能者人也。推之他事亦莫不然。唯人得

天地日月相交之用。他類則不能也。人之生真可謂之貴矣。天地與其貴而不自貴。是悖天地之理。不祥莫大焉。

復其見天地之心說

天高地下。渾兮闢兮。二氣絪緼。莫知端倪。屈伸摩蕥。變化無方。成象或形。洋洋乎充塞於兩間矣。果孰主張是哉。不可得而形容。不可得而名狀。渾淪無端。謂之太極。空洞無際。謂之太虛。真精不二。謂之太一生化。莫測。謂之大造。高明博厚。其形體也。覆載發育。其

功用也。陰陽剛柔。神妙萬物皆所以言天地而非所
以言。天地之心也。天地之心。且不知其何所指而欲
見其心焉。難矣哉。復卦彖傳曰。復其見天地之心乎。
天地之心。何心也。親上親下。類聚羣分。化機滿盈。孰
非天地生生之心乎。雖純陰純陽。冲漠無朕。而萬象
已森然其具在焉。況天地之心。本無間斷。從開闢以
來。無一日不生。無一息不生。淵淵浩浩。無從而見之
也。聖人教人。惟於雷在地中。一陽起于五陰之下。其
卦名曰復。可見其心焉。何哉。乾知大始。坤作成物。一

陽之復。即乾元也。乾陽復于坤陰之初。則其作成物已於此乎。知大始矣。一歲之間。大生廣生。品物流形。滿腔子生意。蓋然莫不由冬至一陽。以鼓其化生之機。天地生物之心。不即此而見之乎。蓋天地以生物爲心。物必陽氣而生也。玩其卦畫。一陽復于五陰之下。而得意忘象。亦可以默識矣。

後天八卦方位圖解

諸儒因邵子解文王之卦。皆依邵子之說。通說穿鑿了。文王之方位本明。而解之者反晦也。殊不知文王

之卦。孔子已解明矣。帝出乎震一節是也。又何必別解哉。朱子乃以文王八卦。不可曉處甚多。不知何說也。蓋文王以伏羲之卦。恐人難曉。難以致用。故就一年春夏秋冬方位。卦所屬木火土金水相生之序。而列之。今以孔子說卦解之于後。

帝者天也。一年之氣始于春。故出乎震。震者動也。故以出言之。齊乎巽。巽者入也。時當入乎夏矣。故曰巽。巽東南也。言萬物之深齊也。蓋震巽皆屬木之卦也。離者麗也。故相見乎離坤者。地也。土也。南方之火生

土方能生金。故坤艮之土界木水于東北界金火于西南。土居乎中。寄王于四季。萬物之所以致養也。所以成終成始也。坤順也。安得不役。故言致役乎坤。兌說也。萬物於此而潤。所以說也。乾健也。剛健之物必多爭戰。故陰陽相薄而戰。坎陷也。凡物升于上者必安逸。陷于下者必勞苦。故勞乎坎。艮止也。一年之氣于冬終止。而又交春矣。蓋孔子說卦。多從理上說。役字生于坤。順戰字生于乾。剛勞字生于坎。陷見字生于離明。諸儒皆以辭害義。故愈辨而愈穿鑿矣。以上
朱氏

按前明來氏瞿唐先生周易圖注一書。當時貴州中丞郭子章序云。其言如子雲之紬絡經錯。而無太元之艱深。其旨似堯夫之陰爻陽爻。而絕皇極之支蔓。使王弼程朱諸子見之。象不必掃。理自能會。且謂先生注易之功。繼往開來。亘百代而一見者也。自萬歷間。請帑梓行是書。又學使張之厚刻於成都。天啓乙丑。太史陳明卿重刻于京師。後巡按四川監察御史劉之勃再刻于蜀。監史應選。田大本沈際飛。高元廓。符永培等翻刻者。不一而足。

易門
復按劉君於梓刻之先。曾會同巡撫陳士奇。有具題先生從祀一疏。而疏彌先生易象錯綜之注。殆闡四聖未發之蘊。大學格物之解。將斷千年支離之根。且以爲孟子以後一人。謹請易名從祀。

禮廟懇切待命云云。蓋是疏之請題於熙宗癸未八月。乃不果行耳。惟是真儒易名。雖襲揚前哲。亦師表後人。而從祀大典。誠數教鴻文。又理學至治。實難比於後鼎。將革之秋。而將觀於道大光之際乎。今先生是書業已載入聖

四庫全書經學首集矣。茲錄其說序論解一二於右。
畧見其梗。然欲明卦象之用。欲求易簡之理。即讀
先生圖注全書。無不一以貫之。

卦氣方隅

卦氣方隅
卷之二
仲尼

天地之氣始于子中。子居正北。其名朔方。又曰幽都。
幽者隱也。微也。謂萬物未生。幽隱未可察也。肅者盡
也。初也。謂陰氣之極。陽氣之始也。邵子曰。陽氣自北
方而生。至北方而盡。故堯典謂北方爲朔。易朔易者。
除舊更新之謂也。蓋其自子至亥。周而復始。以成東

南西北春夏秋冬之位。子午爲陰陽之極。卯酉爲陰陽之中。是爲四正。四正定而每陽間以二。是爲十二宮。每陽間之以五。是爲二十四向。再按洛書九宮位分八卦。曰先天者其次則乾。南坤北。離東坎西。以左右分數之。自南而東者曰乾一。兌二。離三。震四。自西而北者。曰巽五。坎六。艮七。坤八也。曰後天者。離象火而居南。坎象水而居北。震象木而居東。兌象金而居西。以次而數。則乾起西北。順而左旋。曰乾坎艮震巽離坤兌。以周八宮也。先天以乾坤分天地。而定上下。

右卷之三以元方總括元首者也。這一派之才若

專於注解全易，乃心存自得，故至指必古而視古

至空，手著不易，林立^{自得}，知古者也。不反

也耶？

第致易書第

神^{自然}而生^{自然}，必^{自然}因^{自然}天三石六十五度之少^{自然}度之二四而

成^{自然}氣^{自然}。此^{自然}生^{自然}故由^{自然}天^{自然}有^{自然}口^{自然}動^{自然}而^{自然}老^{自然}之^{自然}氣

由^{自然}氣^{自然}而^{自然}生^{自然}，由^{自然}口^{自然}動^{自然}而^{自然}大^{自然}而^{自然}天^{自然}

四^{自然}度之一^{自然}而^{自然}之^{自然}則^{自然}分^{自然}為^{自然}第^{自然}一^{自然}在^{自然}千^{自然}日^{自然}時^{自然}其^{自然}所

所^{自然}生^{自然}故自^{自然}大^{自然}而^{自然}法^{自然}者^{自然}之^{自然}蓋^{自然}不^{自然}第^{自然}自^{自然}而^{自然}而^{自然}如^{自然}精^{自然}哉

按丘元名成性子故掌○高祖五年作軍法設石
知卦位分判之準以一卦主六○在度也。患
以六日為度。則外氣有餘而歲氣往矣。不如已。逐
將客乞汝。雖曰卦判於二七二分之間。而參值一
日。雖上歲氣幸合。掩不中不遠矣。考究其極。一卦
當主五日。八時。有_支_月者_日。故而二不_日。又_月十_日。故而詳虛
吉。則毫釐不爽。此吾夫卦位口。時。而人半存其說。
居則易。之方在。奉則或。義乎。惠矣。而直。氏。昌。子
納。諒。者。自。惜。乎。不。能。從。陰。吉。務。本。而。固。體。則。順。而。正。

萬古之昌黎。其興廢也。固
莫怪怪。逐姿主民。游于術政。之備。日。而術士。備易。
而端。之。漸。大。今。日。利。用。之。多。未。約。往。自。身。之。移。先。
在。傳。代。世。之。識。較。務。輔。朝。操。高。主。繼。國。為。之。千。九。
十六。為。以。而。委。易。易。性。止。於。此。故。威。國。有。限。列。紀。
易。遷。庶。大。生。有。由。知。豈。不。游。策。之。而。政。局。有。一。千。
五。石。二。十。者。勤。勤。之。故。死。刈。勤。勤。之。勤。勤。者。共。施。
而。已。生。止。於。一。秀。武。而。以。一。卦。之。变。而。晦。俱。年。月。
不。因。以。子。至。多。別。或。人。也。異。宜。又。应。变。才。方。經。事。
之。又。要。亦。矣。能。老。也。易。卦。主。用。極。而。書。不。老。言。之。

之位。後天以坎離分水火而定南北之方。先天以乾居正南。坤居正北。其陽在南。其陰在北。後天以乾居西北。坤居西南。其陽在北。其陰在南。故先天以巽。離兌雖爲陰卦。而本乎乾體。故位乎上。震坎艮雖爲陽卦。而本乎坤體。故位乎下。後天以乾來交坤。化爲坎水而居北。坤去交乾。化爲離火而居南。天體倚北。而偏於西。故乾之退位于西北。地體屬土而繼乎火。故坤之寄位於西南。巽居東南。木先火地。艮止東北。因對坤方。乾父在北。故震坎艮三子隨之而居下。坤母

在南。故巽離兌三女隨之而向前。先天以上下分左右。故乾坤爲縱。六子爲橫。後天以東西界陰陽。故震兌爲橫。六卦爲縱。先天以乾坤之末。交二至。離爲月。故生於東。坎爲月。故生於西。後天以震兌之中。當二分。自震而南。巽離爲木火之地。自兌而北。乾坎爲金水之鄉。故易傳曰。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。正以明東南春夏之盛。西北秋冬之衰。是先天者所以言六合之象。後天者所以明氣候之詳。故邵子曰。先天爲易。

之體。後天爲易之用也。天體正圓。而南背北。南北兩極。乃其運轉之樞。北極居上。而爲尊。南極居下。而爲對。邵子曰。天之陽在南。陰在北。地之陰在南。陽在北。天陽在南。故曰處之。地剛在北。故山處之。河圖括地象曰。西北爲天門。東南爲地戶。內經曰。天不足西北。地不滿東南。故曰天門無上。地戶無下。又曰。東南方。陽也。陽者。其精降於下。西北方。陰也。陰者。其精奉於上。故陽降於下。則陽盛。陰微。而東南之方。常多熱。陰奉於上。則陰盛。陽微。而西北之地。常多寒。崑崙峙

於西北。故西北高而多山。滄海浴於東南。故東南下而多水。高者多寒。下者多熱。東南陽勝。則氣爲薰蒸。而春夏之氣多烟霧。西北陰勝。則氣爲凜冽。而秋冬之氣多風霾。中國形勝居崑崙之東南。故天下之山脈皆起於崑崙。山脉之所起。即水源之所發。是以中國之山。自西北而來。中國之水。亦自西北而來。試看中國輿圖。其山脉。發自崑崙。委蛇二萬四千三百餘里。而入中國。分大龍爲三障。於外。大河爲西川。於中。以成中國河山之勝概。由是四方立而有十二辰之。

會二十八宿辨而有分野之詳。三代分爲九州。虞舜分爲十二州。周末分爲十二國。秦爲三十六郡。漢爲十三部。晉爲十九州。宋爲二十二州。唐爲十道。宋爲二十三路。元爲十三省。一二二道。至本朝分爲兩直隸十三省。西天象與圖古今一致矣。

按此張氏卦氣方隅論正與來氏後天八卦圖解天然吻合。一則專爲易象。以孔子說卦義詳方位。達五氣相生之序。俾卦象昭明。一則唯注醫經。從文王卦位理析分隅。令人生稟受之常。知陰陽各

別總之爲學之道。止於至善。貫之唯一。正所謂殊塗而同歸也。

古例

古例卦值衍數集說

曾子固爲徐復傳。康定中。仁宗命講易。問今歲值何卦。西兵欲出如何。復對曰。歲值小過。而太乙守中宮。兵宜內。不宜外。仁宗嘉其言。因學紀聞

按此歲值之說。乃知節氣日時。皆有所值也。

京氏積箕法。引夫子曰。八卦。因於伏羲。暨于神農。重于八純。聖理元微。易道難究。迄乎文王周孔。研理窮通。上下囊括。推爻考象。加乎星宿。局于六十四所。二十四氣。分天地之數。定人倫之理。驗日月之行。尋五

行之端莫不因茲而兆矣。故考之天地日月星辰山川艸木蟲魚鳥獸之情狀。運氣死生休咎不可執一隅。故曰易含萬象。

紀學

按此六十四卦合二十四氣之說。其所值年月日時之數可不言而喻者矣。

迎日以數推之。古自黃帝之法不傳。至唐僧一行始以大衍命歷。以策數起歲分閏餘之莫。案唐書歷志考之其法益未密合也。故今以老子之言爲宗而參以一行之數。庶節之理據頤頊周髀之制。以約畧于

易子記卷下期推
日之大綱詳合以
考術數卦官力

戴坐致之術爲法。表以明之。其數以五日四分日之一也。○

歷代之曆歲漸長不同。故有五日四分日之一而有餘者。亦有五日四分日之一而不足者。然舉其中者以賅其變者。則四分爲常法。故頤頃周髀經皆用之。

司馬遷歷書述焉。折中。

按此說爲占卦值日之大綱。詳合後卷衍數例。當武陵先生不全述於漢書。又在二教二占。在三教二占。在宋朝高僧。卷之二。近思外傳載本。

輪值一年其震離坎兌四卦分而專主於二至二分

之日凡卜者看本日是何節氣註得何卦即於本日

卦內當外作尋所卜而得之卦以詳吉凶卜法以著求

之如擲蓍儀

大易通變即林

按此焦氏之說惜乎未得其卦值分割之準則故以一卦主六日爲度也悉以六日爲度則卦氣有餘而歲氣短矣不得已遂將震兌坎離四卦列於二至二分之間爲各值一日乃強與歲氣牽合之者頗難不中不遠矣若究其極當以一卦主五

日八時有餘。且必詳盡分刻。釐毫爲準也。善夫。易之卦位。古人。幸存其說。否則或幾乎息矣。

東馬重續傳論。一時之分刻。謂四刻十分爲正。前十分四刻爲正後。居中二十分。乃時之正也。五代史

按此論合調體總義。一日百刻。六千分之數。爲一歲。四時六步。二十四氣。卦爻值用之數。

外卦得陰爲雨。得陽不雨。其爻發變。得坎爲雨。得離不雨。巽化爲坎。先風後雨。坎化爲巽。先雨後風。周易

按此說。雖屬爲占。陰晴即可聞。一知二。各闕旦。及。

推之他事。蘇不無也。想其未十端之流。本故。
而用事。或存俗手其人也。

故此泛雅唐方玉峰精此舉其一端。概每句閑
一知二五於道之要。而物研詠立達。无有神而
形之列。又在存乎其人也。

易用卷之三終